

کچھ نہیں بلاڑے گا اور اللہ شکر گزاروں کو جملہ عطا فرمائے گا۔ ۱۲۲
 اور کوئی جان مرنے نہیں سکتی مگر اللہ کے حکم سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق۔ جو دنیا کا
 جملہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے دیتے ہیں اور جو آخرت کے طالب ہیں ہم انہیں
 اس میں سے دیں گے اور ہم شکر گزاروں کو بھرپور صلہ دیں گے۔ ۱۲۵
 اور کتنے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو وہ
 ان مصیبتوں کے سبب سے جو انہیں خدا کی راہ میں پہنچیں نہ تو پست بہت ہر کے نہ انہوں نے
 کمزوری دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا
 ہے۔ ان کی دعا تو ہمیشہ پس یہ رہی کہ اسے رب پہلو سے گناہوں اور ہمارے معاملے میں ہمارے
 بے اختیار ایوں کو بخش دے، پہلو سے قدم ہمارے رکھ اور کافروں کے مقابل میں ہماری مدد
 فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا جملہ بھی عطا فرمایا، اور آخرت کے اچھے اجر سے بھی نوازا اور
 اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ۱۲۶-۱۲۸

۲۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَمَا مَعَهُ إِلَّا رُسُلُهُۥ ۚ فَمَنْ حَلَلْتُمْ فَبَلَاؤُهُمْ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ
 عَنْ أَقْبَابِهِمْ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ مِنْ قَبْلِهِ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ فَتَلَاَوْهُمْ ۚ
 'عقبہ کے معنی ایٹری کے ہیں اقلب عن عقبہ پیش پیچھے پھرنے کی تعبیر میں اس سے
 مراد اسلام کو چھوڑ کر پہر جا بیت کی طرف ہٹ جانا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سے رسول گزرے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 اللہ کے ایک رسول ہیں جس طرح کہ ان انہیں اور مصیبتیں دوسرے رسولوں کو پیش آئیں اسی طرح کی
 ان انہیں اور مصیبتیں انہیں بھی پیش آسکتی ہیں جس طرح تمام رسولوں کو موت کے مرتبے سے گزنا پڑا انہیں
 بھی ایک دن وفات پانا ہے۔ ان کے رسول ہونے کے سوا یہ نہیں ہیں کہ یہ وفات نہیں پائیں گے یا

وقت پھر تین مرتبہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اور جب آپ رات کو سونے کیلئے جاتے ہیں تو آخری بار پھر اسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے اور قرآن میں اسی بناء پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ خدا کی یاد ہے۔

پھر چونکہ آپکو اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجالانے ہیں، اسلئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں اپنا فرض پہچاننے کی صفت پیدا ہو اور اسکے ساتھ آپکو اپنا فرض مستعدی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کے معنی کیا ہیں، وہ تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو، مگر اسکی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پروا نہ کرے۔ اس سے کبھی یہ امید نہیں کی جاسکتی۔ کہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں جو ہزاروں احکام اسے دیئے جائیں گے انکو مستعدی کے ساتھ انجام دے گا۔

جن لوگوں کو فوج یا پولیس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی کئی بار بنگل بھایا جاتا ہے۔ سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اسلئے ہے کہ انکو حکم بجالانے کی عادت ہو، اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ انکو حکم بجالانے کی عادت ہو اور ان میں سے جو لوگ ایسے ست اور نالائق ہوں کہ بنگل کی آواز سن کر بھی کھڑے نہیں رہیں یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی ہٹا کر دیکھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے پس اسی طرح نماز بھی دن میں پانچ وقت بنگل بھاتی ہے تا کہ اللہ کے سپاہی اسکو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کیلئے مستعد ہیں۔ جو مسلمان اس بنگل کو سن کر بھی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق ہوتا کہ اللہ کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔

اسی بناء پر نبی کریمؐ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا حق چاہتا ہے کہ جا کر انکے گھروں میں آگ لگا دوں اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تفریق قرار دیا گیا ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا جو نماز کیلئے جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو، حتیٰ کہ منافقین بھی جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ انکو مسلمان سمجھا جائے۔ اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کیلئے اٹھتے ہیں۔

(القاء: ۱۴۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اسلئے کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

خطبات

مشق اطاعت

جن لوگوں کو فوج یا پولس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ذیوقی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی کئی بار ہنگل بجایا جاتا ہے۔ سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کو حکم بجالانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے ست اور نالائق ہوں کہ ہنگل کی آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہیں یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے۔ بس اسی طرح نماز بھی دن میں پانچ وقت ہنگل بجاتی ہے تاکہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مستعد ہیں۔ جو مسلمان اس ہنگل کو سن کر بھی بیچارہ ہوتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق اور ناکارہ ہے کہ خدا کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔

اس بنا پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میراجی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز قرار دیا گیا ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ حتیٰ کہ منافقین بھی جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز باجماعت میں شریک ہوں۔ چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بادل نا خواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ (النساء: ۱۱۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے اور کفر و فسق سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان خدا کے احکام

”دین کے معنی اطاعت کے ہیں“

”شریعت قانون کو کہتے ہیں“

”عبادت سے مراد بندگی ہے“

دین کے معنی

جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوئے اور اسکو اپنا حاکم تسلیم کر لیا گویا آپ نے اس کا دین قبول کیا، پھر جب وہ آپ کا حاکم ہوا اور آپ اس کی رعایا بن گئے تو اسکے احکام اور کے مقرر کئے ہوئے ضابطے آپ کیلئے قانون یا شریعت ہوں گے اور جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو کچھ وہ طلب کرے گا حاضر کر دیں گے، جس بات کا وہ حکم دے گا اسے بجالائیں گے، جن کا سوں سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے، جن حدود کے اندر وہ کر کام کرنا وہ آپ کیلئے جائز ٹھہرائے گا انہی حدود کے اندر آپ رہیں گے، اور اپنے آپس کے تعلقات و معاملات اور مقدمات اور قضیوں میں اسی کی ہدایات پر چلیں گے اور اسی کے فیصلے پر سر جھکائیں گے تو آپ کے اس رویہ کا نام بندگی یا عبادت ہوگا۔

اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے شریعت اس حکومت کا قانون ہے اور عبادت اسکے قانون اور ضابطہ کی پابندی ہے آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی مٹھوی قبول کرتے ہیں، دراصل آپ کے اس دین میں داخل ہوتے ہیں، اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے اور اگر وہ خود آپ کی اپنی قوم یا آپ کے وطن کے جمہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے بغرض جس کی اطاعت کا قیادہ آپ کی گردن میں ہے، فی الواقع اسی کے دین میں آپ ہیں، اور جس کے قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں، دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔

انسان کے دو دین نہیں ہو سکتے

یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی وقت کے یہ سیدھی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مختلف حکمرانوں میں سے ہر حال ایک ہی اطاعت آپ کر سکتے ہیں، مختلف قانونوں میں سے ہر حال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے اور مختلف معبودوں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کیلئے ممکن ہے، آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایک عقیدے میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقعہ میں اطاعت دوسرے کی کریں، پوچھا اور پرستش ایک کے آگے کریں اور بندگی دوسرے کی بجالائیں، اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں اور واقعہ میں ہماری زندگی کے سارے معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے

آجکال اپنی سکونت کا سارا انتظام کرنا ہوگا، پھر بعد ایک نقشہ کی عمارت میں رہے ہوئے آپ کا کسی دوسرے طرز یا دوسرے نقشے کی عمارت اپنے ذہن میں رکھنا، یا اس کا محض معتقد ہو جانا آخر معنی ہی کیا رکھتا ہے؟ وہ خیالی عمارت تو محض آپ کے ذہن میں ہوگی۔ مگر آپ خود اس واقعی عمارت کے اندر ہوں گے جو زمین پر بنی ہوئی ہے۔ عمارت کا لفظ دماغ والی عمارت کیلئے تو کوئی بولتا نہیں ہے۔ نہ ایسی عمارت میں کوئی رہ سکتا ہے، عمارت تو کہتے ہی اسکو چیں اور آدمی رہ اسی عمارت میں سکتا ہے جس کی بنیادیں زمین میں ہوں اور جس کی چھت اور دیواریں زمین پر قائم ہوں، بالکل اسی مثال کے مطابق کسی دین کے حق ہونے کا محض اعتقاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور ایسا اعتقاد لا حاصل ہے جب کہ لوگ عملاً ایک دوسرے دین میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ جس طرح خیالی نقشے کا نام عمارت نہیں ہے اسی طرح خیالی دین کا نام بھی دین نہیں ہے۔ اور خیالی عمارت کی طرح کوئی شخص خیالی دین میں بھی نہیں رہ سکتا۔ **دین وہی ہے جس کا اقتدار زمین پر قائم ہو، جس کا قانون چلے جس کے ضابطے پر زندگی کے معاملات کا انتظام ہو لہذا ہر دین میں اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے اپنی حکومت کا قضا کرتا ہے، اور دین ہوتا ہی اسی لئے ایک جس اقتدار کو وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے اسی کی عبادت اور بندگی ہو اور اسی کی شریعت نافذ ہو۔** چند مثالیں:

دین جمہوری

دین جمہوری کا کیا مفہوم ہے؟ یہی تا کہ ایک ملک کے عام لوگ خود اپنے اقتدار کے مالک ہوں، مان پر خود انہی کی بنائی ہوئی شریعت چلے اور ملک کے سب باشندے اپنے جمہور اقتدار کی اطاعت و بندگی کریں۔ بتائیے یہ دین کیوں کر قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ ملک کا قبضہ واقعی جمہوری اقتدار کو حاصل نہ ہو جائے۔ اور جمہوری شریعت نافذ نہ ہونے لگے؟ اگر جمہور کے بجائے کسی قوم کا یا کسی بادشاہ کا اقتدار ملک میں قائم ہو اور اسی کی شریعت چلتی ہو دین جمہوری پر اعتقاد رکھنا ہو تو رکھا کرے، جب تک بادشاہ کا یا غیر قوم کا دین قائم ہے، دین جمہوری کی بھی وی تو وہ نہیں کر سکتا۔

دین ملوکیت

دین بادشاہی کو کہتے ہیں، یہ دین جس بادشاہ کو بھی حاکم الملک قرار دیا اسی لئے تو قرار دیتا ہے کہ اطاعت اس کی ہو شریعت اس کی نافذ ہو، اگر یہی بات نہ ہوتی تو بادشاہ کو بادشاہ ماننے اور اسے حاکم الملک تسلیم کرنے کے معنی ہی کیا ہوتے؟ دین جمہور چل پڑا ہو یا کسی دوسری قوم کی حکومت قائم ہوگئی ہو تو دین بادشاہی رہا کب کہ کوئی اس کی بھی وی کر سکے۔

دین فرنگ

اور نہ جانیے اسی دین انگریز کو دیکھ لیجئے جو اس وقت ہندوستان کی دین ہے۔ (یا دوسرے یہ خطبات

رہیں، میں اسکے جواب میں عرض کروں گا، بے شک یہ ہو سکتا ہے اور سنا کیا معنی ہو رہا ہے۔ مگر یہ ہے شرک، اور یہ شرک سر سے پاؤں تک جھوٹ جھوٹ ہے۔ حقیقت میں تو آپ اسی کے دین پر ہیں جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں، پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہو سکتا۔ جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہو سکتا۔ جس کی اطاعت آپ نہیں کر رہے ہیں اسکو اپنا حاکم اور اسکے دین کو اپنا دین کہیں؟ اور اگر زبان سے آپ کہتے بھی ہیں یا دل میں ایسا سمجھتے ہیں اس کا فائدہ اور اثر کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں بالکل اسی بے معنی ہیں جب کہ آپ کی زندگی کے معمولات اس کی شریعت کے دائرے سے نکل گئے ہوں اور کسی دوسری شریعت پر چل رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ ہم فلاں کو معبود مانتے ہیں اور آپ کا اپنے ان سروں کو جو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں بعدے میں اسکے آگے زمین پر ٹیک دینا، بالکل ایک مصنوعی فعل بن کر رہ جاتا ہے۔ جب کہ آپ واقعہ میں ہندو کی دوسرے کی کر رہے ہیں حقیقت میں آپ کا معبود تو وہ ہے اور آپ دراصل عبادت اس کی کر رہے ہیں جس کے حکم کی آپ تعمیل کرتے ہیں جس کے منع کرنے سے آپ رکھتے ہیں جس کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر آپ کام کرتے ہیں، جس کے مقرر کئے ہوئے طریقوں پر آپ چلتے ہیں، جس کے ضابطے کے مطابق آپ دوسروں کا مال لیتے ہیں اور اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں، جس کے فیصلوں کی طرف آپ اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، جس کی شریعت پر آپ کے ہاں ہی تعلقات کی تنظیم اور آپ کے درمیان حقوق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جس کی طلبی پر آپ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں کی ساری قوتیں اور اپنے کمائے ہوئے مال اور اثر کار اپنی جائیں تک پیش کر دیتے ہیں۔ پس اگر آپ کا عقیدہ کچھ ہو اور واقعہ اسکے خلاف ہو تو اصل چیز واقعہ ہی ہوگا۔ عقیدے کیلئے اس صورت میں سرے سے کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ ایسے عقیدے کا کوئی وزن ہی ہوگا۔ اگر واقعہ میں آپ دین بادشاہ پر ہوں تو اس میں دین اللہ کیلئے کوئی جگہ نہ ہوگی، اگر واقعہ میں آپ دین جمہوری پر ہوں یا دین انگریز یا دین جرمن یا دین ملک و وطن پر ہوں تو اس میں بھی دین اللہ کیلئے کوئی جگہ نہ ہوگی اور اگر فی الواقع آپ دین اللہ پر ہوں تو اسی طرح اس میں بھی کسی دوسرے دین کیلئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہر حال یہ خوب سمجھ لیجئے کہ شرک جہاں بھی ہوگا جھوٹ ہی ہوگا۔

ہر دین اقتدار چاہتا ہے

یہ نکتہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو گیا تو بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے آپ کا دماغ خود اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہوگا کہ دین خواہ کوئی سا بھی ہو، لامحالہ اپنی حکومت چاہتا ہے، دین جمہوری ہو یا دین بادشاہی، دین اشتراکی ہو یا دین الہی، یا کوئی اور دین۔ بہر حال ہر دین کو اپنے قیام کیلئے خود اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو، مگر عمارت زمین پر موجود نہ ہو، ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جب کہ آپ رہیں گے اس عمارت میں جو فی الواقع موجود ہوگی اسی کی دروازے میں آپ داخل ہوں گے اور اسی کے دروازے سے نکلیں گے۔ اسی کی چھت اور اسی کی دیواروں کا سایہ آپ پر ہوگا اسی کے نقشہ پر

طرف چل رہا ہوا اور یہ سمجھے کہ مغرب کی سمت جا رہا ہوں۔ یہ فعل صرف ایک جاہلی ہی کا ہو سکتا ہے، اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں عام دیکھ رہے ہیں خواہ وہ ان پڑھ عوام ہوں، یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشائخ، یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات۔ ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہا مختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں یہ سب یکساں ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی حکیمانہ ارشاد ہے کہ :-
 هِمْنَانِ اِذَا صَلَّحَا صَلَّحَتِ الْاُمَمُ
 وَ اِذَا فَسَدَا فَسَدَتِ الْاُمَمُ السُّلْطَانُ
 وَالْعُلَمَاءُ
 دو گروہ ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو امت
 درست ہے اور اگر وہ بگڑ جائیں تو امت بگڑ
 جاتے، حکمران اور علماء۔

مسلمانوں کی تاریخ کا ہر باب اس ارشاد نبوی کی صداقت پر گواہ ہے۔ اور سب سے زیادہ آج ہم اس کی صداقت کو نمایاں دیکھ رہے ہیں۔ اگر چارے حکمرانوں اور علماء میں تقویٰ اور دین کا صحیح علم ہوتا تو غربت یہاں تک نہ پہنچتی، اور آج بھی اگر مسلمان قوموں کو ایسے رہنما میسر آجائیں تو حالات کے اس درجہ بگڑ جانے پر بھی اصلاح سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

درجہ ان القرآن، ثوال سلسلہ۔ جنوری سلسلہ

تفہیمات

حقہ اقول

بعض معرکہ الآراء مسائل اسلامی کی تشریح و توضیح

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک سلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳-۱۱ ی نا شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

نہ ہو، انسان انسان کا خون جو سے نہ بہائے دو بے اور گرے ہوئے انسان اٹھائے جائیں اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوشحالی اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں تو محض تبلیغ و تلقین کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہت حکومت کا زور آج کے پاس ہوتا ہے سب کچھ ہونا ممکن ہے۔ پس یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے جس کو سمجھنے کیلئے کچھ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اصلاح خلق کی کوئی اسکیم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ و فساد کو تالا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کیلئے محض وہ اعتدال اور تسبیح بن کر کام کرنا فضول ہے۔ اسے اٹھنا چاہئے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہئے۔

حکومت کی خرابی کی بنیاد۔ انسان پر انسان کی حکمرانی

یہ کاتب سمجھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ آجکے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہندوگان خدا کی زندگی میں جو خرابیاں پھیلتی ہیں ان کی جڑ بڑی حد تک حکومت کی خرابی ہے اور اصلاح کیلئے ضروری ہے کہ اس جڑ کی اصلاح کی جائے۔ مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اور اس میں کون سی بنیادی اصلاح کی جائے کہ وہ برائیاں پیدا نہ ہوں جن کا ذکر لوہ پر کیا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے اور اصلاح کی کوئی صورت اسکے سوا نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ اسنے بڑے سوال کا تا مختصر سا جواب سن کر آپ تعجب نہ کریں، اس سوال کی تحقیق میں بتنا کونج آپ لگائیں گے یہی جواب آچکے گا۔

ذرا غور تو کیجئے، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ یہ انسان جو زمین پر بستے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ یہ بے شمار اسباب زندگی جنکے بل پر سب انسان جی رہے ہیں انہیں خدا نے مہیا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سب سوالات کا جواب یہی ہے اور اسکے سوا کچھ نہیں کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کے پیدا کئے ہیں تو اسکے معنی یہ ہوئے کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے اور رعیت بھی خدا کی ہے، پھر جب معاملہ یہ ہے تو آخر کوئی اس کا حق دار کیسے ہو گیا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟ آخر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعیت کا اپنا بنایا ہوا قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے ملکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے، رعیت کسی کی ہو اور اس پر فرمانروائی دوسرا کرے؟ یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہونا تو صریح حق کے خلاف ہے اس لئے جہاں کہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے نتیجہ برائی نکلتا ہے، جن انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں وہ کچھ تو اپنی جہالت کی وجہ سے مجبوراً غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے قصدِ اعظم

دوسری بات جو آتی ہے وضاحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ ابن مریمؑ کا یہ وہاں نزول نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے دلائل سے ان پر دلی ہار کی نہ وہ خدا کی طرف سے کوئی نایضام دینے والا تھا۔ نہ وہ شریعت محمدیؐ میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کر رہے تھے نہ ان کو تہجد دینے کے لئے دیا میں لانے کی دعوت دی گئی تھی اور نہ وہ اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائیں گے۔ وہ صرف ایک کارخاص کے لئے بھیجے جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ وہاں کے حقے کا استعمال کر دیں۔ اس فرض کے لئے وہ ایسے خیرے سے ہارل ہوں گے کہ جن مسلمانوں کے وہ ایمان ان کا نواس ہوگا انہیں اس امر میں کوئی شک نہ رہے گا کہ یہ یحییٰ ابن مریمؑ ہی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی تلاش گوئیوں کے مطابق ایک وقت پر تشریف لائے ہیں۔ وہ آ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جو بھی مسلمانوں کا نام اس وقت ہوگا اسی کے پیچھے لازم چھوڑ دیں گے۔ اور جو بھی اس وقت مسلمانوں کا اسم ہوگا اسی کو آگے رکھیں گے تاکہ اس شہ کی کوئی دینی سی مصلحت بھی نہ رہے کہ وہ اپنی سابقہ طہرانہ حیثیت کی طرح اب پھر طہری کے لئے اہل انہام دینے کے لئے واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی جماعت میں اگر خدا کا ظہیر موجود ہو تو اس کا کوئی امام دوسرا شخص ہو سکتا ہے اور نہ اس پر۔ پس جب وہ مسلمانوں کی جماعت میں آ کر محض ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہوں گے تو یہ گویا خود بخود اس امر کا اعلان ہوگا کہ وہ طہری کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں اور اس بنا پر ان کی آمد سے ہر جماعت کے لئے کافلہ کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔

اور یہی بات علامہ آلوسی تفسیر روح البانی میں کہتے ہیں۔

پھر یحییٰ علیہ السلام جب ہارل ہوں گے تو وہ اپنی سابقہ نبوت پر باقی ہوں گے بہر حال اس سے معزول تو نہ ہو جائیں گے مگر وہ اپنی کھلی شریعت کے پیرو نہ ہوں گے کیونکہ وہ ان کے اور دوسرے سب لوگوں کے حق میں خسوع ہو چکی ہے اور اب وہ اصول اور فروع میں اس شریعت کی پیروی پر ملتزم ہوں گے۔ لہذا ان پر نہ لب دینی آوے گی اور نہ انہیں حکام مقرر کرنے کا اختیار ہوگا بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے نائب اور آپ کی امت میں امت محمدیہ کے حاکموں میں سے ایک حاکم کی حیثیت سے کام کریں گے۔ (جلد ۲۲- ص ۳۲)

of Islam but also intellectually and morally men of such calibre and standard as can accomplish this task. The question which arises here is that now-a-days election is considered to be the only means of changing a government. Will you please enlighten us whether, in view of the glorious regime of the Holy Prophet (peace be upon him), this Western system of election can be harmonised with the Islamic System of Shura (consultation)? If so how?

Mawlana Abul A'la Maududi

You will please keep it in mind that we shall have to start from the point where we are and keep our destination distinctly clear before us so that with each step we march towards it. Whether we like it or not, the elections shall have to be a starting point, because this is at present the only peaceful course for changing the system of government and rulers. There is no other alternative for bringing about a change in the system of government and choosing leaders for running it. Our efforts should therefore be that our elections are fair and free from deceit, bungling, racial and regional prejudices, sectional and tribal considerations, false propaganda, mud-slinging, bogus voting, conscience-buying and other mal-practices which are employed for changing the result of elections. People should have full opportunity to elect representatives of their own choice. Parties and individuals, who contest elections, should present their manifestos in a decent manner before the public and then leave the choice to them. It is possible that in the first election we may not fully succeed in changing the people's mode of

System of Government
under the
HOLY PROPHET

(Peace be upon him)

(With discussion on the method of implementing
it in Pakistan today)

By
Syed Abul A'la Maududi

ISLAMIC PUBLICATIONS (PVT.) LIMITED

13 - E, Shahalam Market, Lahore (Pakistan)

کچھ الفاظ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ان کی جملہ تفصیلات "نور ماریے" میں ان کے استعمالات سب کو اہل لغت نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس لئے اب اگر عربی زبان میں ان کا استعمال سمجھنا ہو تب بھی کوئی قصور واقع نہیں ہوتا۔ مگر اسلوب بیان کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ ان کے معنی کیسے ضبط کیے ہوئے نہیں بلکہ استعمال سے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ اور استعمال جنوک ہونے کے بعد کسی حد تک وہی لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں جو اس دور کے لوگ انگریز سے مطالعہ کریں جس دور میں وہ اسلوب مستعمل تھے۔ یہاں تک کہ ان کا لائق ان اسلوب سے مانوس ہو جائے۔

میں نے حروف خطرات کے حقل جو بات کہی ہے کہ ان کا مضمون نہ سمجھنے سے کوئی بڑی قیامت واقع نہیں ہوتی۔ اسے آپ غور غور سمجھ کر بہت دور لے گئے ہیں۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ حروف چونکہ خطیبانہ بلاغت کی شان رکھتے ہیں اور ان میں کوئی خاص حکم یا کوئی خاص تعلیم ارشاد نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے اگر کوئی ان کا مطلب نہ سمجھ سکے تو اس کا یہ قصور نہیں ہے کہ وہ لفظ حق تعالیٰ کے کسی حکم کو جاننے سے یا کسی تعلیم کا قاعدہ اٹھانے سے محروم نہ گیا۔ لہذا اب ان کے معنی متعین کرنے کے لئے کوئی اصول ہاتھ میں آئے اور کوئی مسئلہ تشریح بھی نہیں ملے تو غور غور تکلف سے معنی پیدا کرنے اور ہر نئے لفظ کی ضرورت نہیں۔ ان کی گنج گرو لہا پہ پھوڑیئے اور کتاب کی ان آیات پر قدر شروع کر دیجئے جنہیں سمجھنے کے مواقع ملے ہیں۔

(ترجمان القرآن۔ ذی الحجہ ۱۴۰۵ھ۔ مطابق ستمبر ۱۹۸۵ء)

منہج فی القرآن

سوال: منہج کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات پر برہم کرم روشنی ڈالیں:

۱۔ قرآن میں منہج کے بارے میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ کیا کوئی آیت صاف میں ایسی بھی ہے جس کی شہادت تو کی جاوے مگر اس کا حکم منہج ہو۔

رسائل و مسائل

حصہ دوم

مولانا سید ابوالکلام علی محمد مدنی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳۳ راجی شانہ عالم مارکیٹ لاہور

اَلَمْ نَكُنْ بِكُمْ

مُؤَاوَدَّةً الْبَقَرَةَ قَدْ نَبِّئَتْكُمْ

اَلَمْ نَكُنْ بِكُمْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ ۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًى

الف ، لام ، میم ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ۔ ہدایت ہے

۱۔ یہ خود بخود نازل شدہ قرآن مجید کی ہر حرف و ثقل کے ساتھ ہی ہے جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسلوب بیان میں اس طرح کے خود بخود نازل شدہ الفاظ کا استعمال عام طور پر صورت قریباً اور شعرا و دولوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے پتا چاہا بھی کام جاہلیت کے دور سے لے کر آج تک اس کی مثالیں ملتی ہیں ۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ شخصیات کوئی چیتاں نہ تھے جس کو روئے دل کے سو کوئی نہ کہتا بلکہ سامعین العلوم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف یہی اصل اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر منافقین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ سب حرف و ثقل کیجئے یہ وہ تم جس شہرتوں کی استناد میں رہتے ہو ۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے یہی اصل اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں ۔ پھر اس اسلوب عربی و فارسی متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معانی متعین کی مشکل ہو گیا ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حرف و ثقل کا معنوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے باوجود استناد لے کر کوئی قصہ نہ کہتا گا ۔ لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو ۔

۲۔ اس کا ایک سیدھا سا وحا مطلب تو یہ ہے کہ بیشک یہ اللہ کی کتاب ہے : گویا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے ۔ لہذا یہی معنی کتابی امور وادبہ طبیعت اور حقائق اور ادوار و رک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و دلائل پر مبنی ہیں اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے حواء وہ کتھے ہی یقین کا اظہار کریں ۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ۔ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْوَى الْفُلَانِ

جلد اول

سورة الفاتحة تا سورة الاحقاف

ابوالاعلیٰ مودودی

ترجمہ و تفسیر لاہور

revolutionise the world social order and reshape it according to its own concept and ideals. In the same way Muslims are in fact an international revolutionary party organised under the ideology of Islam to implement its revolutionary programme. Jihad is the term, denoting the revolutionary struggle to the utmost, of the Islamic revolutionary party to bring about Islamic revolution.

Islam like other revolutionary ideologies, has its own terminology to make its revolutionary concept clear and distinct against all other concepts and ideals. Jihad is also one of its distinct terms. Islam intentionally shunned all the relevant terms denoting war in Arabic like *harb* etc. and used the term Jihad synonymous with struggle and strive, rather more forceful and comprehensive than the word struggle. The term Jihad can be explained as exerting one's utmost endeavour in promoting a cause.

One may ask what is the need of a new term in the face of so many synonymous words. Its answer is nothing but that the term 'war' has always been used for the fights between various nations and countries for their own selfish ends and material considerations. The motives behind all these battles had always been personal or collective interests devoid of any support for principles or ideology. The concept of war in Islam is quite different and the current term of war does not convey its concept hence Islam shuns the term 'war'. Islam does not believe in the interest of any particular nation or

JIHAD IN ISLAM

By

S. Abul A'la Maududi

English rendering

Abdul Wahed Khan

Islamic Publications (Pvt) Ltd.
13 - E Shah Alam Market, LAHORE (Pakistan)

سکتا۔ اب ایک طرف وہ کثیر التعداد صحیح اور قوی السند احادیث ہیں جن میں صاف صاف تصریح کی گئی ہے کہ نبو علی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوہ ازہ بند ہو چکا ہے اور دوسری طرف یہ اکیلی روایت ہے جو باب نبوت کے کھلے ہوسنے کا اعلان ظاہر کرتی ہے۔ آخر کس طرح جائز ہے کہ اس ایک روایت کے مقابلے میں ان سب روایتوں کو مائل کر دیا جائے ؟

ترجمان القرآن۔
نور محمد

مسئلہ ختم نبوت

سوال : اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اللہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تاہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور قادیانی جماعت کی بعض باتیں سمجھ اچھی معلوم ہوتی ہیں۔

مسئلہ مرزا صاحب کا چہرہ میری نظر میں معلوم اور بچوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ایک بھوسٹے اور چالاک آدمی کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے ؟ ان کی پیشین گوئیاں بھی سوائے نگوں آسمانی اور اسی طرح کی چند ایک خبروں کے بڑی حد تک پوری ہوتیں۔ ان کی جماعت بھی بروز بروز ترقی پر ہے اور اس

رسائل و مسائل

حصہ سوم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

Mohammad Iqbal
Personal Library

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳-ای۔ شاہ عالم مارکٹ لاہور (مقرب پشٹ)

رفع میح کی کیفیت

۲۔ رفع میح کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سیدنا میح علیہ السلام کے جسد اُسمان پر اُٹھایے جانے کی تصریح نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس مفہوم کے متحمل ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بعض ان الفاظ کی بنا پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن مجید رفع الی السماء کی تصریح کر رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تفسیر میں ہم اتنی ہی بات کہنے پر اکتفا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اُٹھایا۔ اس کے مختلف معانی میں سے کسی ایک کی تعیین قرآن سے باہر جاکر تو کی جاسکتی ہے، مگر بہر حال اسے قرآن کی تصریح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس پر اگر آپ کو بہام کی شکایت ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس قے کے بعض دوسرے اجزاء بھی بہر طریقے سے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک یہی امر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دُشمنوں کی قید میں تھے اور انہوں نے آپ کو صلیب دینے کا فیصلہ کیا تو آخر وہ کیا صورت پیش آئی کہ وہ آپ کی جگہ کسی اور کو صلیب دے بیٹھے اور اس شبہ میں رہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو صلیب دی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود پیر دان عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شبہ میں پڑ گئے۔ کیا شبہ؟ ہم کی کوئی تخصیص کیفیت آپ کو قرآن میں کہیں ملتی ہے؟ اب اگر ہم کسی بیرونی ذریعہ سے اس کی کوئی تفصیل بیان کریں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفصیل خود قرآن بیان

رسائل و مسائل

حقیقہ سوم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

Mohammad Iqbal
Personal Library

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳-۱۴ می۔ شاہ عالم مارکٹ لاہور (مغربی پاکستان)

اور درحقیقت انہی کی وجہ سے یہ سوال پیدا بھی ہوا ہے کہ آنے والے انقلاب میں کیا مسلمان اپنی اسلامی قومیت اور اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کر سکیں گے؟ ورنہ اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں تو کسی مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا

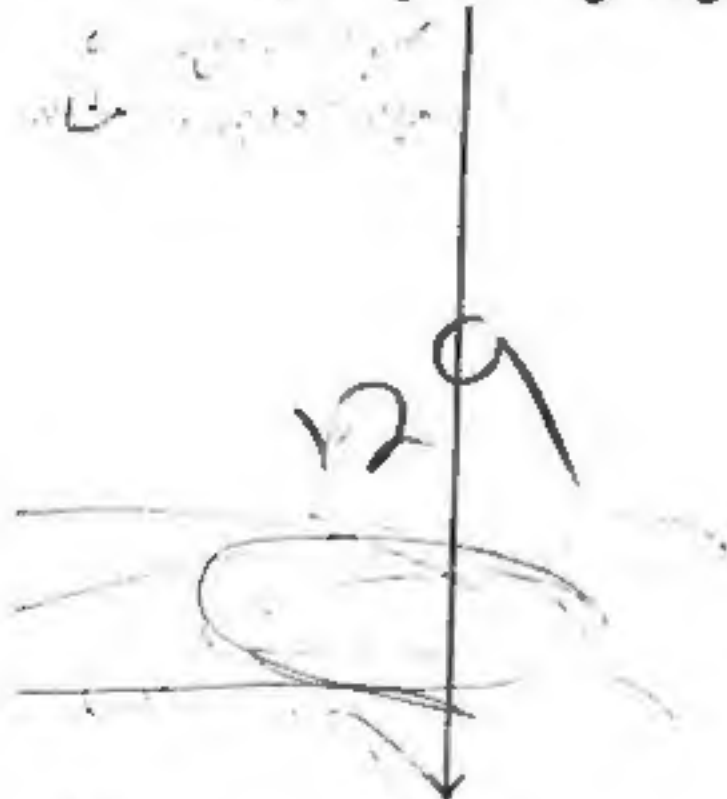
پہلی اور اہم ترین کمزوری

مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا سواد اعظم اپنی قومی تہذیب اور اس کی استیلائی خصوصیات سے ناواقف ہے حتیٰ کہ اس میں اُن مروجہ کا شعور تک باقی نہیں رہا ہے جو اسلام کو غیر اسلام سے تمیز کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت اور جماعت کا ڈسپلن تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ ان کے افراد منتشر طور پر ہر قسم کے بیرونی اثرات قبول کر رہے ہیں اور جماعت اپنی کمزوری کی بنا پر بتدریج ان اثرات کو اپنے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہے۔ ان کا قومی کیرکٹر اب مروانہ کیرکٹر نہیں رہا، بلکہ زمانہ کیرکٹر بن گیا ہے جس کی نمایاں خصوصیت تاثر اور افعال ہے۔ برطانیہ اور ان کے خیالات کو بدل سکتا ہے، ان کے عقائد کو پھیر سکتا ہے، ان کی ذہنیت کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، ان کی زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے، ان کے اصول حیات میں اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔ اول تو وہ اتنا علم ہی نہیں رکھتے کہ امتیاز کر سکیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کس خیال اور کس عملی طریقے کو قبول کر سکتے ہیں اور کس کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرے ان کی قومی تربیت اتنی ناقص ہے کہ ان کے اندر کوئی اعتدال و اعتدال ہی باقی نہیں رہی۔ جب کوئی چیز قوت کے ساتھ نفی اور گرد و پیش میں پھیل

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش

یعنی

اسلامی ہند کی گذشتہ تاریخ اور موجودہ حالت صفحہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

ایڈیٹر ترجمان القرآن

زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو۔ اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارشات قبول کرا سکے۔

۴۔ اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضایہ ہے کہ حاکمیت و فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رزاق وہ ہے اور ذوق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا مدبّر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم و آمر اور شامع بھی اسی کو ہونا چاہیے اور اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرمان روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ تخلیق اور رزق رسانی، احیاء و امات، تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار، قضا اور قدر، حکم اور پادشاہی، آمر اور تشریع سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دُعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی

قرآن کی

چار بنیادی اصطلاحیں

اللہ، رب، عبادت اور دین

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیشنگ کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳۔ ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

نیکس و مصل کے جاتے ہیں اور افسروں کی شاہانہ کھنچو اہوں پر، یڑی یڑی عمارتوں پر، لڑائی کے گولہ بارود پر اور ایسی ہی دوسری فضول خرچیوں پر اڑا دیا جاتے ہیں۔ ساہوکار، زمین دار، راجہ اور رئیس، خطاب یافتہ اور خطاب کے امیدوار، علماء دین، گدی نشین، مع اور مہنت، سینما کمپنیوں کے مالک، شراب کے تاجر، فحش کتابیں اور رسالے شائع کرنے والے، جوئے کا کاروبار چلانے والے اور ایسے ہی بہت سے لوگ خلق خدا کی جان، مال، عزت، اخلاق، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لئے کہ حکومت کی کل بگڑی ہوئی ہے۔ طاقت جتنکے ہاتھوں میں ہے وہ خراب ہیں۔ وہ خود بھی قلم کرتے ہیں اور خالوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور جو ظلم بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اسکے مرنے کے خواہشمند یا کم از کم روادار ہیں۔

ان مثالوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ حکومت کی خرابی اکثر و بیشتر خرابیوں کی جڑ ہے۔ لوگوں کے خیالات کا گمراہ ہونا، اخلاق کا بگڑنا، انسانی قوتوں اور قابلیتوں کا غلط راستوں میں صرف ہونا، کاروبار اور معاملات کی غلط صورتوں اور زندگی کے برے طور طریق کا رواج پانا، ظلم و ستم اور بد اعمالیوں کا پھیلنا اور خلق خدا کا تباہ ہونا، یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس ایک بات کا کہ اختیارات اور اقتدار کی کئییاں غلط ہاتھوں میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب طاقت بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور جب خلق خدا کا رزق ہی ان کے تصرف میں ہوگا تو وہ نہ صرف خود بگاڑ کو پھیلائیں گے بلکہ بگاڑ کی ہر صورت ان کی مدد اور حمایت سے پھیلے گی اور جب تک اختیارات ان کے قبضہ میں رہیں گے، کسی چیز کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔

اصلاح کیلئے ناگزیر قدم۔ اصلاح حکومت

یہ بات جب آپکے ذہن نشین ہوگئی تو یہ سمجھنا آپ کیلئے آسان ہے کہ خلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستوں سے بچا کر فلاح اور سعادت کے راستے پر لانے کیلئے اسکے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے۔ معمولی مسئلہ کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو، وہاں زنا کے خلاف خواہ کتنا ہی دھمکا کیا جائے زنا کا بند ہونا محال ہے۔ لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ شراب، جوا، سود، رشوت، فحش تصاویر، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ و غفلت سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے۔ بہت حکومت کے زور سے یہ سب جلائیں دور کی جاسکتی ہیں۔ جو لوگ خلق خدا کو لوٹنے اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض چند نصیحت سے چاہیں کہ اپنے کاموں سے ہاتھ دھو لیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ ہاں اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزدلوں کی شرارتوں کا خاتمہ کر دیں تو ان ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ بندگان خدا کی محنت، دولت، ذہانت و قابلیت غلط راستوں میں ضائع ہونے سے بچے اور صحیح راستوں میں صرف ہو۔ اگر آپ چاہیں کہ قلم مٹے اور انصاف ہو، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں فساد